

يأتي القول من غير مألوف القول وهو الدابة ؟ لكن ما دام أن الله تعالى أخبر بها فهي حق ، لا ينبغي معارضته ، وعليها أن نأخذ وقوع ما حدث به القرآن قبل أن يكون دليلاً على صدقه فيما يحدث به فيما يكون .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ قَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ

بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ (٨٢)

الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول من يُجمع في هذا الموقف هم العتاة والجبابرة الذين تولّوا تكذيب آيات الله . يحشرهم الله أولاً أمام العامة يتقدمونهم ويسبقونهم إلى النار ، كما قال سبحانه عن فرعون : ﴿ يَوْمَ نَقْلُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ ﴾ (١٨) [مود] فكما تقدمهم في الضلال في الدنيا يتقدمهم إلى النار في الآخرة ، وحين يرى الضالون إمامهم في الضلال يقدمهم يقطع أملهم في النجاة ، فربما تعلقوا به في هذا الموقف ينتظرونه أن يخلصهم ، لكن كيف وهو يسبقهم إلى هذا المصير ؟

ومعنى ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ (٨٢) [اندل] قلنا في معنى ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ (٨٢) [الندل] أي : يُمنعون ، والمراد يمنعون أن يسبق أولهم آخرهم^(١) بحيث يدخلون جميعاً ، فالحق - تبارك وتعالى - يجمع أولهم على آخرهم (ليسرفوا) سوية في النار : السابغ والمنسجوع كلهم سواء في الذلة والمهانة ، فربما حاول أحد العتاة أو الجبابرة أن يسبق حتى لا يراه تابعوه ، فيفتضح أمره ، فيؤخره الله ليفضحه على رؤوس الأشهاد .

(١) هذا قول فتادة فيما نقله القرطبي في تفسيره (٥١٢٢/٧) وقول مجاهد فيما أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٨١/٦) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . وهناك قول آخر : أي يساقون . قاله ابن زيد . وقال القرطبي : أي يُفجعون ويساقون إلى موضع الحساب .

﴿ حَقَّ إِذَا جَاءُوكَ أَكْذَبْتُمْ بَيِّنَاتٍ وَلَمْ تُخِيطُوا بِهَا
عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٨١)

في سورة الاعراف يُورد الحق - تبارك وتعالى - مذكرة تفصيلية لهذا الموقف ، ولهذا الحوار الذي يدور في عَرَصات القيامة ، فيقول تعالى :

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ تَدْعُونَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ (٣٧)

﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ إِنَّا هُنَا لَمَوْلَاةٌ أَضَلُّونَا فَآتَاهُمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لَكُلٌّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣٨)

﴿ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (٣٩)

[الاعراف]

﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ (٨٠)

قوله ﴿ وَوَقَعَ .. ﴾ (٨٠) [النمل] أى : وجب لهم العذاب ﴿ بِمَا ظَلَمُوا .. ﴾ (٨٠) [النمل] وكأنه شيء محسوس يسقط على رؤوسهم ﴿ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ (٨٠) [النمل] فقد خربت ألسنتهم من هول ما رأوا ، فلا يجدون كلاماً ينطقون به .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْإِبِلَ لِيَاسْكُنْوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مَبِصْرًا
إِن كُنْتُمْ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٨١)

ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية ، وهذه سمة من سمات أسلوب القرآن الكريم ، حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان وبين بيان الآيات الكونية ، فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية الكونية ، وكأنه يقول : لا عذر لمن يُكُتِبُ بآيات الله ؛ لأن الآيات موجودة مشاهدة .

لذلك قال : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا .. ﴾ (٨٦) ﴿ [النمل] أى : ألم يعلموا ويشاهدوا ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِسُكُونٍ فِيهِ .. ﴾ (٨٦) ﴿ [النمل] أى : للنوم وللراحة ﴿ وَالنَّهَارَ مَبْصُرًا .. ﴾ (٨٦) ﴿ [النمل] أى : بما فيه من الأشعة والضوء الذى يسبب الرؤيا .

وسبق أن بيّنا دور العالم المسلم ابن الهيثم فى تصحيح نظرية رؤية الأشياء ، وكانوا يعتقدون أن الشيء يُرى إذا خرج الشعاع من العين إليه ، والصحيح أن الشعاع يخرج من الشيء المرئى إلى العين ، فكان الشعاع هو الذى يُبصر ، فهو سبب الرؤيا ، ولولاه لا نرى الأشياء .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٨٦) ﴿ [النمل] فربك - عز وجل - نظم لك حركة حياتك بليل تسكن فيه ، وتخلد للراحة ونهار تسعى فيه ربتغى من فضل الله كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٣) ﴿ [القصر]

ولن تستقيم لنا حركة الحياة إلا إذا سرنا على هذا النظام الذى ارتضاه الله لنا ، فإن قلبَ الناس هذه الطبيعة فسهروا حتى الفجر ، فلا بد أن يلاقوا عاقبة هذه المخالفة فى حركة حياتهم : تكاسلاً وتراخياً وقلة فى الإنتاج .. إلخ .

والحق - ثبارك وتعالى - يشرح لنا هذه القضية فى موضع آخر :

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا^(١) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَصِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ لَيْلٌ تُسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٧٧) [القصص]

ففى الكلام عن الليل قال : ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧٦) [القصص] وعن النهار قال : ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٧٧) [القصص] لماذا ؟ قالوا : لأن حاسة الإدراك فى الليل هى السمع ، وفى النهار البصر . وفى هذا إشارة إلى طبيعة كل منهما حتى لا نُغَيِّرَها نحن ، فنسهر الليل ، وننام النهار .

وفى قوله تعالى ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ..﴾ (٧٢) [القصص] ما يسميه العلماء باللف والنشر^(٢) ، أى : لَفَ المحكوم عليه وهو الليل والنهار معاً ، ثم نشر حكم كل منهما على وجه الترتيب : لتسكنوا فيه وهى تقابل الليل ، ولتبتغوا من فضله ، وهى تقابل النهار .

إذن : بعد أن استدل الحق - تبارك وتعالى - بالموجود فعلاً من آيتى الليل والنهار أراد أن يستدل بعدمهما فى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ..﴾ (٧٦) [القصص] و ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا ..﴾ (٧٧) [القصص]

(١) السرمد : الزمن الطويل أو الدائم . [الفاموس النويى ١/ ٣٦٢] .
(٢) اللف والنشر : هو أن يُذكر شيئان أو أشياء ، إما تفصيلاً بالنس إلى كل واحد أو إجمالاً . بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم ، ويقوِّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به . ومثال الإجمالى قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ..﴾ (٥٨) [البقرة] أى : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا اليهود . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا النصارى . [راجع تفصيل هذا فى البرهان فى علوم القرآن للسيوطى ٢/ ٢٨٠] .

ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة :

﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتُزْعَمَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ (٨٧)

وكان الله تعالى يقول لى : التفت إلى العبرة في الآيات الكونية ، حيث ستنفخ في يوم أت هو يوم القيامة ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ .. ﴾ (٨٧) [النمل] وهو البوق ﴿ فَتُزْعَمَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) [النمل] والفزع : الخوف الشديد الذي يأخذ كل من في السموات ، وكل من في الأرض ﴿ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) [النمل] قالوا : هم الملائكة : إسرافيل الذي ينفخ في الصور ، وجبريل ، وميكائيل ، وعزرائيل^(١) .

لذلك لما تكلم سيدنا رسول الله ﷺ عن مسألة الصعق هذه قال : « فافيق من الصعقة فأجد أخى موسى ماسكاً بالعرش »^(٢) ذلك لأن موسى عليه السلام صعق في الدنيا مرة حين تجلّى ربه للجبل ، كما حكى القرآن : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا .. ﴾ (١٤٣) [الاعراف]

(١) من أبي هريرة في قوله ﴿ فَتُزْعَمَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) [النمل] قال : هم الشهداء . أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٨٤/٦) وعزاه لسميد بن منصور وابن جرير الطبري : قال القرطبي في تفسيره (٥١٢٦/٧) : « وهو قول سميد ابن جبير أنهم الشهداء متقلبو السيوف حول العرش » . وحديث أبي هريرة صحيحه القاضي أبو بكر بن العربي فليقول عليه ، لأنه نص في التعيين وغيره اجتهاد ، والله أعلم .

(٢) لعله مقاتل ، وفيما أورده عنه القرطبي في تفسيره (٥١٢٦/٧) .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٦٨) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٢٧٤) بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : « الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » ، فإذا لنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري أفاق قبلي أم جؤزي بصعقة الطور .

وما كان الله تعالى ليجمع على نبيه موسى عليه السلام
صعقتين ، لذلك لم يُصعق صعقة الآخرة .

وقوله سبحانه : ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ ذَاخِرٌ ﴾ (٨٧) [النمل] أى : صاغرين
أذلاء ، لا يقابى على الله منهم أحد ، حيث لا قدرة له على ذلك ؛ لأن
القيامة أنهت الاختيار الذى كان لهم فى الدنيا ، وبه ملكهم الله شيئاً
من الملك : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٢٦) [آل عمران]

فأعطى الله تعالى طرفاً من الملك ، ووجهه لبعض عباده فى دنيا
الأسباب والاختيار ، أما فى الآخرة فالملك لله تعالى وحده ، لا ينازعه
فيه أحد : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [الأنعام]

فى القيامة يُنزع منك كل شيء تملكه وكل قدرة لك على ما تملك
حتى جوارحك لا قدرة لك عليها ، ولا إرادة لتتفعل لك ، هى تبع
إرادتك فى الدنيا ، وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطلش ، أما فى الآخرة
فقد سلبت منك هذه الإرادة ، بدليل أنها ستشهد عليك ، وتُحاجك يوم
القيامة .

ثم ينتقل السياق بنا مرة أخرى إلى آية كونية :

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ
الَّذِى أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ لِّمَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٨٨)

قوله تعالى ﴿ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً .. ﴾ (٨٨) [النمل] أى : تظنها ثابتة ،
وتحكم عليها بعدم الحركة ؛ لذلك نسميها الرواسى والأتواد ﴿ وَهِيَ
تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ .. ﴾ (٨٨) [النمل] أى : ليس الأمر كما تظن ؛ لأنها

تتحرك وتمر كما يمر السحاب ، لكنك لا تشعر بهذه الحركة ولا تلاحظها لأنك تتحرك معها بنفس حركتها .

وهب أننا في هذا المجلس ، أنتم أمامي وأنا أمامكم ، وكان هذا المسجد على رحابة أو عجلة تدور بنا ، أي تغير وضعنا وموقعنا بالنسبة لبعضنا ؟

إنن : لا تستطيع أن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنت أنت خارج الشيء المتحرك ، ألا ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة القليفلون هي التي تجرى وأنت ثابت .

ولأن هذه الظاهرة عجيبة سيقف عندها الخلق يزيل الله عنهم هذا العجب . فيقول ﴿صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَنَ كُلَّ شَيْءٍ ..﴾ (٨٨) [النمل] يعنى : لا تتعجب ، فالمسألة من صنع الله وهندسته وبديع خلقه . واختار هنا من صفاته تعالى : ﴿الَّذِي أَنْتَنَ كُلَّ شَيْءٍ ..﴾ (٨٨) [النمل] يعنى : كل خلق عنده بحساب دقيق متقن .

البعض^(١) فهم الآية على أن مر السحاب سيكون فى الآخرة ، واستدل بقوله تعالى : ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ (٥) [القارعة] وقد جانبه الصواب لأن معنى ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ (٥) [القارعة] أنها ستفتت وتتناثر ، لا أنها تمر ، وتسير هذه واحدة ، والآخرى أن الكلام هنا مبنى على الظن ﴿تَحْسِبُهَا جَامِدَةً ..﴾ (٨٨) [النمل] وليس فى القيامة ظن : لأنها إذا قامت فكل أحداثها متيقنة .

ثم إن السحاب لا يتحرك بذاته ، وليس له موتر يحركه ، إنما يحركه الهواء ، كذلك الجبال حركتها ليست ذاتية فيها ، فلم تر جبلاً

(١) قال النشورى : وهذا يوم القيامة . [نكه القرطبي فى تفسيره ٧ / ٥١٢٧] .

تحرّك من مكانه ، فحركة الجبال تابعة لحركة الأرض ؛ لأنها اوتاد عليها ، فحركة الوند تابعة للموتود فيه .

لذلك لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الجبال قال : ﴿ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّ أَنْ تَمِيدَ ^(١) بِكُمْ ۖ ۝ (١٥) ﴾ [النحل]

ولو خلقت الأرض على هيئة السكون ما احتاجت لما يُثَبِّتُهَا ، فلا بُدَّ أنها مخلوقة على هيئة الحركة .

في الماضي وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون في المنجمين وعلماء الفلك الكفرة أنهم يعلمون الغيب ، أما الآن وقد توصل العلماء إلى قوانين حركة الأرض وحركة الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة مكنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ورقته وفعلاً تحدث الظاهرة في نفس الوقت الذي حدوده لا تتخلف .

واستطاعوا بحساب هذه الحركة أن يصعدوا إلى سطح القمر ، وأن يطلقوا مركبات الفضاء ويُسَيِّرُوهَا بدقة حتى إن إحداهما تلتحم بالأخرى في الفضاء الخارجي .

كل هذه الظواهر لو لم تكن مبنية على حقائق مُتَبَيِّنَةٌ لَادَتْ إِلَى نتائج خاطئة وتخلفت .

ومن الأدلة التي تثبت صحة ما نعيميل إليه في معنى حركة الجبال ، أن قوله تعالى ﴿ صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ۖ ۝ (٨٨) ﴾ [النمل]

امتنان من الله تعالى بصنْعته، والله لا يمتنُّ بصنْعته يوم القيامة ، إنما

(١) ما يميل : تحرّك واهتز . أي - لئلا تميد وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار العميقة . [القاموس القويم ٢/ ٢٤٦] .

الاعتنان علينا الآن ونحن في الدنيا^(١)

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ
يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ (٨٩)

لهذه الآية صلة لطيفة بما قبلها : فكما أن الآيات الكونية التي أخبر بها الحق - تبارك وتعالى - حقيقة واقعة ، وتأكدت أنت من صدقها حيث شاهدها بنفسك وأدركتها بحواسك ، فكما أخبرناك بهذه الآيات تُخبرك الآن بحقيقة أخرى ينبغي أن تصدقها ، وأن تأخذ من صدق ما شاهدت دليلاً على صدق ما غاب عنك ، فربك يُخبرك بأنه ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ..﴾ (٨٩) [النمل]

الحسنة : فعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله في العبادة ، فإن فعلت الفعل على مراد الله تعالى كانت لك حسنة ، والحسنة عند الله بعشر أمثالها ، وتضاعف إلى سبعمئة ضعف على مقدار طاقة الفاعل من الإخلاص والتجرد لله في فعله .

والمعنى : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ..﴾ (٨٩) [النمل] أي : في الدنيا ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ..﴾ (٨٩) [النمل] أي : ناشئ عنها في الآخرة .

ونسلمع من البعض مَنْ يقول : إذا كان قولنا : لا إله إلا الله

(١) قال الماوردي في تفسير الآية : أنها ضرب المثل ، وفيما ضرب له ثلاثة أهوال : أحدها : أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال ، وهي أخذة بحفظها من الزوال كالسحاب ، قاله سهل بن عبد الله .

الثاني : أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وصله مناعه إلى السماء .
الثالث : أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح والروح تنسحب إلى العرش . [نقله القرطبي في تفسيره ٥١٢٨/٧] .

(٢) قال ابن عباس وسجاءد : أي وصل إليه الخير منها . وليس « خير » للتفصيل . قال عكرمة وابن جريج : أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلا ، فإنه ليس شيء خيراً من قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير . [تفسير القرطبي ٥١٢٩/٧] .

حسنة فالثواب عليها خَيْرٌ منها . وهذا القول ناتج عن فهم غير دقيق
لمعنى الآية : لأن الله تعالى الذي أقر به في الشهادة هو الذي يهبني
هذا الثواب ، فمن جاء بالحسنة له خير ناشيء من هذه الحسنة
ومُسَبَّب عنها . كما لو قلت : مأمور المركز خير من وزير الداخلية :
أي خَيْرٌ جاءنا من ناحيته ، ووصل إلينا من طرفه ، ليس هو صاحب
قرار تعيينه ؟

ومن ذلك ما يقوله أصحاب الطريق والمجاذيب يقولون : محمد
خير من ربه ، وفي مثل هذه الأقوال لعب بأفكار الناس وإثارة
لمشاعرهم ، وربما تعرض للإيذاء ، فكيف يقول هذه الكلمة ومحمد
مُرْسَل من عند الله ؟ وحين تُمعن النظر في العبارة تجدها صحيحة ،
فمراد الرجل أن محمداً خير جاءنا من عند الله .

أو : يكون المعنى ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ ۞ ﴾ [النمل] أن الجزاء على
الحسنة خير من الحسنة : لأنك تفعل الحسنة فعلاً موقوتاً ، أما
خيرها والثواب عليها ، فسيظل لك خالداً بلا نهاية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ ۚ ﴾ (٩٠)

معنى ﴿ فَكُبَّتْ ۖ ۞ ﴾ [النمل] ألقيت بعنف ، وخص الوجه مع
أن الأعضاء كلها ستكَبُّ : لأنه أشرفها وأكرمها عند صاحبها ، والوجه

(٩٠) أي : بالشرك ، قاله ابن عباس والنخعي وأبو مريّة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن .
قال القرطبي في تفسيره (٧ / ٥١٣٠) : « وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة
لا إله إلا الله ، وأن السيئة الشرك في هذه الآية » .

موضع العزة والشموخ ، فالحق - تبارك وتعالى - يريد لهم الذلة والمعاناة ، وفي موضع آخر يُبين أن كل الأعضاء ستكِبُ في النار ، فيقول تعالى : ﴿ فَكَبِّوْا فِيهَا هُمْ وَالْقَاوِرُونَ ﴾ (٩٤) [الشعراء]

وليس هذا المصير ظلماً لهم ، ولا اقتراء عليهم ﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٩٥) [النمل] وكما يقول سبحانه : ﴿ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ .. ﴾ (٩٧) [غافر] فلم نجامل صاحب الحسنة ، ولم نظلم صاحب السيئة .

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٩١)

فما دام أن الله تعالى أعطانا هذه المعلومات التي تلفتنا إلى قدرته في آياته الكونية ، وذكرنا بالآخرة ، وما فيها من الثواب والعقاب ، فما عليك إلا أن تلتزم (عرفت فالزم) واعلم أن مَنْ أبلغك منهج الله سيسبقك إلى الالتزام به ، فالشرع كما أمرك أمرني .

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ .. ﴾ (٩١) [النمل] فإن طلبت منكم شيئاً من التكليف فقد طالبت نفسي به أولاً ؛ لأنني واثق بصدق تبليغي عن الله ؛ لذلك ألزمت نفسي به .

والعبادة كما قلنا : طاعة العابد للعبود فيما أمر وفيما نهى ؛ لأن ربك خلقك من عَدَم ، وأمدك من عَدَم ، ونظّم لك حركة حياتك . فإن كُلفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لأنه رب مُتَوَلٍّ لتربيتك ، فإن تركك بلا منهج ، وبلا أفعال ولا تفعل ، كانت التربية ناقصة .

إذن : من تمام الربوبية أن يوجهني ربي كما نُوجّه نحن أولادنا الصغار وتربيتهم ، ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الأوامر وهذه

النواهي لمصلحة المربي ، وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا بد أن تطيعه .

لذلك نلاحظ في هذه الآية ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ .. ﴾ [النمل] ولم يقل : أُمِرْتُ أَنْ أَطِيعَ اللَّهَ ؛ لأن الألوهية تكليف ، أما الربوبية فإعطاء وتربية ، فالآية تُبَيِّنُ حيثية سماعك للحكم من الله ، وهي أنه تعالى يُرَبِّيك بهذه الأوامر وبهذه النواهي ، وسوف تعود عليك ثمرة هذه التربية .

لذلك ، الصديق أبو بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج لم يُعَرِّر المسألة على عقله ، ولم يفكر في مدى صدقها ، إنما قال عن رسول الله : « إِنْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ »^(١) فالميزان عنده أن يقول رسول الله ، ثم يُعَلِّل لذلك فيقول : إني لأصدقُه في الخبر يأتي من السماء ، فكيف لا أصدقُه في هذه .

وقال تعالى : ﴿ رَبُّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ .. ﴾ [النمل] أي : مكة وخصتها بالذكر ؛ لأن فيها بيته ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا .. ﴾ [آل عمران] ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة ﴿ الَّذِي حَرَّمَهَا .. ﴾ [النمل] فهي مُحَرَّمَةٌ يحرم فيها القتال ، وهذه وسيلة لحماية العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف الذي يُفْضِي بكل فريق لأن تأخذه العزة ، فلا يجد حلاً إلا في السيف .

(١) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (٦ / ٢٦٦) من حديث عائشة أنها قالت : « لما أُسِرَ بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدّقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه أسرى به في الليل إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : ونصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح . قال : نعم . إني لأصدقُه بما هو أبعد من ذلك ، أصبغ بغير السماء في غداة أو راحة ، فلذلك سُمِّيَ أبو بكر الصديق » .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطى لخلقه فرصة للمداراة وعُذراً يستترون خلفه ، فلا ينساقون خلف غرورهم ، فحين تمنعهم من الحروب حرمة المكان في الحرم ، وحرمة الزمان في الأشهر الحرم - لأن كل فعل لا بُدَّ له من زمان ومكان - حين يمنعهم الشرع عن القتال فإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضعف . ولولا أن الله منعني لفعلتُ وفعلتُ ، ويستتر خلف ما شرع الله من منع القتال ، إلى أن يذوق حلالة السلام فتلين نفسه ، وتتوق للمراجعة .

ولحرمة مكة كان الرجل يلقى فيها قاتل أبيه ، فلا يتعرض له احتراماً لحرمة البيت ، وقد اتسعت هذه الحرمة لتشمل أجناساً أخرى ، فلا يُعضد^(١) شجرها ، ولا يُصاد صيدها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ..﴾ (٩١) [النمل] لأن الله تعالى حين يصطفى من الملائكة رسلاً ، ومن الناس رسلاً ، ويصطفى من الأرض أمكنة ، ومن الزمان ، يريد أن يشيع الاصطفاء في كل شيء .

فالحق - تبارك وتعالى - لا يُحابي أحداً ، فحين يرسل رسولاً يُبلِّغ رسالته للناس كافة ، فيعزده نفعه على الجميع ، وكذلك في تحريم المكان أو الزمان يمود نفعه على الجميع ؛ لذلك عطف على ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا ..﴾ (٩١) [النمل] فقال ﴿كُلُّ شَيْءٍ ..﴾ (٩١) [النمل] فالتحريم جعل من أجل هؤلاء .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٩١) [النمل] أى : المتفذين لمنهج الله يعنى : لا أعتقد عقائد أخير بها ولا أنفذها ، وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح : لأن فائدة الإيمان أن

(١) عضد الشجر يعضده ، فهو معضود : فقلعه بالمعضد . والعصيد : ما قُطِع من الشجر أى يهربونه ليسقط ورقه فيقتذروه علفاً للإبلهم . [لسان العرب - مادة : عضد] .

تعمل به ، كما قال تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (٣) ﴾ [العصر]

فإنه تعالى يريد أن يُعَدِّي الإيمان والاحكام إلى أن تكون سلوكا عمليا في حركة الحياة .

﴿ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ (٩٢) وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (٩٣) ﴾

انت حين تقرأ القرآن في الحقيقة لا تقرأ إنما تسمع ربنا يتكلم ، ومعنى ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ .. (٩٢) ﴾ [النمل] يعني : استدم أنسك بالكتاب الذي كُتِّفَ به ، ليدل على أنك من عشقك للتكليف ، عشقت المكلف ، فأحببت سماعه ، وتلاوة القرآن في ذاتها لذة وممتعة .

فأنا سأخذ من تلاوته لذة ، وأستديم البلاغ بالقرآن للناس ، وبعد ذلك أنا نموذج إمام أمتي ، كما قال سبحانه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .. (٢١) ﴾ [الأحزاب]

يعني : شيء يُقْتَدَى به ، وما دام أن الرسول قدرة ، فكل مقام للرسول غير الرسالة مَنْ سار على قدم الرسول يأخذ منه ، وكذلك مكان كل إنسان في التقوى ، على قدر اعتباره واقتدائه بالأسوة ، أما الرسالة فدعك منها ؛ لأنك لن تأخذها .

ومعنى ﴿ اهْتَدَى .. (٩٢) ﴾ [النمل] أي : وصلته الدلالة واقتنع بها ﴿ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ .. (٩٢) ﴾ [النمل] لأن الله سيعطيه المعونة ، ويزيده هداية وتوفيقا ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (٩٧) ﴾ [محمد] إذن : فالهداية والتقوى لا تنفع المشرع ، إنما تنفع العبد الذي اهتدى .